

經部

群校官大理寺卿 富炎泰

通政使司副使臣英語菜覆勘 校對官中書臣李 總校官庶古士臣倉 聖脉

腾銀監生臣湖大倫

広

欽定四庫全書 CITOTAL VIEWS 易經蒙引 提要 京國子監祭酒事蹟具明史儒林傅是書專 經文並書但於本義每條之首加一圈以示 介夫魏虚齊晉江人成化甲辰進士官至南 臣等謹案易經蒙引十二卷明察清撰清字 以發明朱子本義為主故其體例以本義與 易經蒙引 經部 易類

孔子象傳及文言節節皆是主六文皆用九 用九是諸卦百九十二陽及之通例見羣龍 經分上下朱子云以其簡表重大故分為上 别蓋尊之亞於經也然實多與本義異同如 无首是此卦六爻皆用九者之占詞清則云 為上經三十二卦為下經而乃上經三十卦 下二篇清则云六十四卦何以不三十二卦 下經三十四卦也用九見羣龍无首朱子云

當哉其他不肯委曲附和大率類此朱子不 終字重清則云此未必是本文之意本文下 全從程傳而能發明程傳者莫若朱子清不 句一知字豈偶然哉豈姑以對上句而無所 至至之知然終之朱子說上句知字重下句 則于用九下又當添六爻皆用九者一句知 全從本義而能發明本義者莫若清醇儒心 者言但本義不主此說又云若依朱子之說 Į 易經家引

銀坑四年全書 得之學所由與争門戶者與樂乾隆四十三 年六月恭校上 總 總暴官臣紀的臣陸錫熊臣孫士教 校 官臣陸貴輝

とこりはんはあっ 易經常引 之故名以為一代之名 至十三世孫太王乃遷 明 孫文王至曾孫武王 岐山之陽盖周始祖 祭清 撰

多分四戶 有電 是皆其故號也後世如秦并天下亦只稱秦漢則項 羽王之漢中曰漢王又如曹魏司馬晉至宋齊深陳 來元人之意亦是盖不以偏方之名名天下也不可 歷代皆以本封為一代之號孝唐則起自唐公趙宋 虞则舜之氏也舜封伯禹於有夏湯之先世居商丘 自古得天下者其代名率用故號如唐堯本唐侯也 不踵前代故事至我朝用大明實用元人之意也看 則因所領歸德軍為宋地惟元別取易經乾元之義

J. 17 ... Likin 號曰大明以吳二年為洪武元年云再不援古以證 號大明語古獨不然只曰於吳元年正月初四日告 中則全非其實矣此文人之所以不足貴也我朝建 筆有曰唐之為言荡也堯以之而若稱虞之為言樂 以為與古制異而非之但其改號詔詞多出文人曲 也舜以之而作號剔至禹與而湯造互名大夏以殷 祭天地於鍾山之陽即皇帝位於南郊定有天下之 **令氣象殊光明○岐周即令鳳翔府因文王時鳳鳴** 易經業引

○其卦本伏義所畫有交易變易之義 易從蓍策上看〇造化之交易變易具見於朱子 因改扶風為鳳翔見有岐山縣謂之岐者以其山有 事模寫入易中耳本義主易言交易從卦圖上看變 交易變易在易有之在實體亦有之本是實體上物 周 兩歧又謂之周者岐山下地名也故曰文王生於歧 於岐山故名鳳翔唐肅宗即位於靈武次於扶風郡

多定匹库全書!

ノ・リシー たよう 註宜詳玩之朱子曰交易是陽交於陰陰交於陽是 相射八卦相錯是也〇或曰交易是對待之定體如 卦圖上底如天地定位山澤通氣雷風相薄水火不 以至雷風則相益者也水火則相濟者也天地問盖 澤不得土不能生魚鱉蛟龍則相交之理亦船然也 何見得是交處口如天上地下相對也則天氣下降 山澤雷風水火皆然故山不得水不能生草木鳥獸 以交於地地氣上騰以交於天其實理固然矣推之 易經業引

多定匹庫全書 背内 酸鹹凉熱等類凡其二者之對立而其理之相須者 内外上下剛柔文武以至庶物之雌 志通也萬物暌而其事類也凡君臣父子長幼朋友 敌 皆謂之交易也雖至微之物亦各有箇面背內外 物不然故曰天地睽而其事同也男女睽而其 理若實得於心而變通於事為之間亦真可 则 日天下無無對之物易之交易即所以像不 相 須而不可 相無者也是亦交易所在矣 雄牝壮食味之 面

乾 對震陽與異陰相對艮陽與免陰相對坎陽與離陰 以手舞而足蹈也愚謂若就逐卦六位言則初陽 相 鮗 此 以横圖言在兩儀則陽與陰對在四象則太陽與太 陰三陽而四陰五陽而六陰是亦有對待之義又 對其在員圖方圖皆然又以卦之反對言之則自 理無處無之在易書皆然〇朱子曰變易是陽變 剛坤柔此樂師憂以下一一皆有交易之義也盖 相對少陰與少陽相對在八卦則乾陽與坤陰 1111 易經索引 而 相

卦之後有九六七八之數則九者變為八六者變為 陰陰瘦陽老陽變為少陰老陰變為少陽此皆占筮 久言變易大抵主著言○朱子曰陰陽做一箇看也 則 七於是有變易之義耳大抵易有卦有著有卦無蓍 之法盖卦文之在圖書初無變之可言唯於占筮得 得做二箇看也得做兩箇看只是分陰分陽兩儀立 易為無用有著無卦則易為無體交易大抵主卦 箇看只是一箇消長若專指流行者言如寒

銀片四库全書

暑只是一氣而分陰分陽亦有兩儀象也未予此段 對南陽與比陰相對東陽與西陰相對交易則所 氣數之相推者也〇交易變易在造化在易書俱要 往而畫陽來暑陽往而寒陰來寒陰往而暑陽來此 天地四万是其至明白易見者也故天陽與地陰相 之言盖專指流行者〇造化之交易所謂分陰分陽 分合看得方是如天地定位合言之交易也專就天 動一靜互為其根者也故畫陽往而夜陰來夜陰

21.10 not Like

易經業引

多定四月子書 瘦者亦有交交易者陰陽之質其定位也瘦易者陰 也畫午前為陽午後為陰夜則子前為陰子後為陽 言則有南極此極之分專就地言則有南此高深之 易即朱子原象發中所謂交易為體往此來彼者也 辨此又分言之交易也如晝夜之相推合言之變易 皆然○交易者陰陽之相問變易者陰陽之相因交 陽之氣其相為消長者也近取諸身遠取諸物無不 此又分言之變易也至於易卦亦然又交者亦有變

.... 者也 謂體在天地後用起天地先是也流行亦有對待者 瘦易即替所謂瘦易為用時静時動者也〇舉天地 所謂太極動而生陽陽極而靜靜而生陰陰極復動 雖然動靜相生而無端故對待亦有聲於流行者所 他也此古之聖人所以用一易字以該括之而朱子 問物物皆是易不是變易便是交易二端之外更無 又分為變易交易二義以發明之也嗚呼盡之矣○ 1:1: 易經業引 六

〇以其簡表重大故分為上下兩篇 字總為一篇是誠亦重大之甚而不便於舉閱矣故 蛀也表書衣也積簡而以韋貫其端故曰韋編其勢 簡竹板也即汗青也謂之汗青者竹以大汗之則不 **衰絹表簡表本重大岩通六十四卦及許多卦文文** 必為之衣以包裹之然後定也古者有青線衰或布 經首咸恒終既濟未濟兩篇之分實亦有不徒然者 從中斷自咸恒以下為下經上經首乾坤終攻離下

多定に库全書

K.

陽也天地之所以造化萬物者一陰一陽而已此 故下經首咸恒此本孔子序卦傳之意也至於下經 謂天地萬物之父母故上經首乾坤夫婦人道之始 為下經而乃上經三十卦下經三十四卦何也先儒 且六十四卦何以不以三十二卦為上經三十二卦 經之終於坎離先儒雖未有論及者愚意乾坤者造 之所以終既濟未濟者序卦傳亦自有明說矣但上 化之本體坎離者乾坤之大用坎為水陰也離為

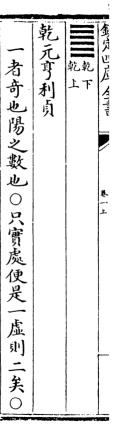
というint Aidin | B經業引

多次四月月至 離造化之始終備矣下經首咸恒終既未濟人物之 悟真篇醫方等書往往提 便是南離北坎純以坎離作用為主也下至参同契 所以首乾坤而終坎離也與觀先天圖乾坤定上 行使乾坤而無坎離則乾坤或幾乎息矣此上經之 太極之陰靜陽動也凡單言水火便當陰陽便包五 足以明造化之不外此兩端矣〇上經首乾坤終坎 '位玖雜列左右之門亦為有意又後天圖從中 极箇坎離或水火二字亦 旭

シュンラーラ とよう 崑崙大無外磅礴下深廣陰陽無停機寒暑五來往 義而該禮智信也 實該本火實該金土則寄居四行之中此循只言仁 者也與下經之終於既未濟實同一意〇何謂只言 始終備矣○上經終於坎離其理最妙若再擇二卦 終之也陰自地二生火為始而四生金以終之也水 水火便該五行曰陽自天一生水為始而三生木以 以易之便不得如此之精意也此朱子感興詩所謂 易經蒙引

多片匹库全書 〇中間湖為諸儒所亂 亂者凡二次復古亦二次漢費直初以暴象傳釋經 也傳字對經字言周易上經經字內看不得十傳盖 總附於卦爻辭之後鄭玄王弼宗之人分附卦爻辭 古易上下經二篇十翼十篇各自為卷也以其皆所 此正經也并孔子所作之傳十篇則皆所以釋經者 經則伏養之畫文王周公之辭 釋經之義故於開卷之初報用經字并及之 卷一上

处已日日上台 子所為作傳者是也自嵩山晁說之始考訂古經釐 上經 為經二卷傳十卷是為復古易而朱子本義所從者也 為八卷盖上下篇卦爻辭合而為一上下繫辭傅亦 經而繫解傳以後自如其舊歷代因之是為今易程 之下增入乾坤文言始加录曰象曰文言曰以别於 合而為一上下录傳一上下象傳一文言一說卦傳 序卦傳一雜卦傳一通為八卷至東菜日氏乃定 見經紫引

單音只作少陽看矣當考筮儀四象之異處筮儀老

陽畫為○重也少陰畫為一拆也少陽畫為一單也

謂重也縱不專指太陽亦須煎得太陽方是若讀

者非也單只是少陽若以易用九言一却是太陽所

乾一而實奇圓圍三便見陽數奇矣○一或讀為單

大江田田 八十二 ○乾者健也陽之性也 老陰畫為又交也至今凡占卜者皆用之不知始於 盖天地間凡陽皆動動而有常見陽性健也〇胡氏 何人〇一既不可讀為單然則一亦不可讀為拆矣 從理上說 人緊誤讀也不如讀單為奇音讀! 為耦音較無病 者奇也陽之數也從象上說乾者健也陽之性

易經察引

+

金月四月 全重 〇伏養仰觀俯察云 者言之天陽也何以見其奇盖天之形包乎地之外 故為耦又以在天之日月言之日則本體自明且萬 地盡能容載乎天之氣以養育予萬物二而虚者也 天地間不外子陰陽陰陽之數不外乎奇耦以其大 古常盈而不虧一而實奇也月本體虚常受日之升 以為光且有盈有虧亦二而虚耦也又以地之山水 而實者也故為奇地陰也何以見其耦盖地之為 **云** 陰一陽之衆

3.17 5 1.15 象馬山之視水則其體實矣非掘不入故雖只是地 也今以銀錫為異益置水上亦自不沉或曰陽實陰 舟萬物投之俱不沒何謂其虚曰投以實物無不沒! 言之如水其體虚也故投之以物則隨而沒入有耦 其中以置之水亦不没入盖受實而不受虚也害有 人者木性虚故不沒非惟木也雖五石作巨物而虚 '隆起者然以對水看則亦奇衆矣○或曰水能載 瑪瑙碗置水面不沉者唯其中虚為陽氣所聚故 易經蒙引

多定四届全書 華陰是也如海之水則潮為陽沙為陰如江河之水 虚今乃以虚為陽何與曰以質而言則實者為陽虚 為陽山背為陰如禹貢所謂岷山之陽與所謂至於 者為陰輕清重濁之分也〇以日言之午前半日為 者為陰厚薄之分也以氣而言則中虛者為陽中質 後一半為陰以山言之則山南為陽山北為陰山面 陽午後半日為陰以月言之望以前一半為陽望以 一流為陽下流為陰又凡奔流者為陽停涵者為陰 卷一上

とこり事 とき 亦各有陰陽也〇今淮安府有山陽縣紹興府有山 桉 亦自不同如醫家診脉法左右手寸關尺三部左心 陰縣又湖廣有漢陽漢陰則以水分也〇且陰陽之 來有一身一身還有一 然男女之身各有血氣血陰而氣陽也所謂一 分在人在物無不有之之人之男女男陽而女陰也 診小腸左關輕按是肝重按是膽無往而無箇陰 腸 肝膽腎右肺大腸脾胃命左寸部輕按診心重 易經業引 乾坤而人身之血氣其界分 一物原

多方正是 名言 無對不是陰便是陽陽便變陰陰便變陽豈非 其性味自有别也此皆是一分為二之理可見無物 莫不分陰分陽故官桂味本辛熱然用枝則氣薄而 陽之別雖一草一木之微其所以為形氣性味者亦 言對待之陰陽也今更以變易者言之如氣序之流 汁飲之則除虫毒其子則又安喘嗽為用不同者以 開表用肉則生温而補腎若熬蘇主下氣開胃然煮 陽有各生一陰一陽之象耶○以上皆以交易者 烩

文包写事 全馬 冬又為陰也自春夏言之春又為陽夏又為陰自春 至立夏之前又為陰餘晉以此類推之雖一 行甲年為陽乙年為陰也在一年中春夏又為陽 非只是苟且分析各有配属而己其理數之際各以 亦分上下四刻雖一息之微亦分一嘘一吸凡此 辨之如象之膽則隨四時所在不同如猫之目睛 類分至微至妙有不容以毫髮謬亂者故聖賢謹而 令言之自立春至春分以前又為陽自春分之後 易經索引 箇時辰 類

奇者無乎耦者也耦者分奇之半者也如舉日則包 随十二辰而變其理數之微妙有不可盡完詰者〇 亦自生生之數〇問陽進陰退就造化人事言之則 夜奇也夜則得日之半耦也朱子謂天也問只是 如何曰春夏氣之嘘秋冬氣之吸吸則退痲矣又 **象矣此以氣言者也若從此節節推去每一分為二** 陽之退便是陰之生盖以下截對前一截看則有稱 箇陽氣下截便是陰陽全陰半又曰陰陽只是一 一氣

重好四屋 台重

削髮蓋髮常長也但比四十年前不同耳○横圖六 良退數也然又須知陽全而陰半陽無終盡之理 而陰只是陽截後一半如今之和尚雖年八十而 在毋腹之中岩以卦畫言則所生之子不免在毋腹 人身四十以前日向於壯進數也四十以後日浸以 分明姑更畫出上面來耳以實體言則所生之子只 四卦總是兩儀界內截作六十四段只為要下次 〇横圓純陽純陰所以獨在兩頭者盖初畫之 易經紫引

多定匹库全書 〇三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於 陽其次則雜乎陽矣右邊節節得陰則積而為純陰 離震異坎民皆囿其中也 已也朱子曰陽氣便是六層只管上去上盡後下 其次則雜乎陰矣此乾坤二卦所以獨居兩頭而兒 始右邊為陽左邊為陰耳再畫出時又右陽而左陰 三畫時又右陽而左陰右邊節節得陽則積而為純 卦之上各加八卦者只是以象此陰陽之生生不 面

ノ・レフ・シー ノ・トラ 左 空缺處便是陰愚謂此卦之所以有六畫也其圖如 戼 寅 辰 丑 乾 夬 大壯 泰 臨 復 +

多定匹庫全書 見不可就以乾坤當天地看凡至健者皆為乾凡至 成形之大者為天坤卦亦曰陰之成形莫大於地可 戌 亥 酉 申 抻 觀 剢 否 姤 遯

7.7. 〇乾道大通而至正 資而物莫之阻况乾又是至健者此乾道之所以為 言所以為專以天道明乾義以地道明坤義也 天地間凡柔者皆不足以有為惟剛健則有能為之 順者皆為坤此乾坤所以足應萬人之用而家傳之 至健又正之至者也〇乾道大通而至正最好玩味 大通也○凡萬物之剛者必正柔者必邪乾則純陽 一句雖孔子後面許多言語皆在其中天之四 易理装门 **十**

郵定匹庫全書 為以守至正即此可見〇尋常盡說易是窮理盡性 之道日聖人之心廓然而大公物來而順應中心無 有形而下之點便有形而上之道有至著之象便有 至命之書自今觀之卦爻辭何處是說性命殊不知 見矣即此可知〇何謂聖人之四德亦一大通至正 天之四德一大通至正之道曰正大而天地之情可 之道也方知孔子主義理說不是易外意也〇 何謂 大中至正之道也聖人之四德亦一大中至正

22.10.51 Achi? 代有終上來乾豈不是性命耶是以學須見到天人 事有未正必欲其正事之既正必守其正此正固二 至微之理如乾元亨利貞便是從乾道大通而至正 合一處 字之義也固所以全其正也如此說貞字之義乃盡 〇元亨謂其事可為也利貞謂須善為之也〇易以 利在正固 上來坤利牝馬之貞便是從陽全陰半地道無成而 易經蒙引

国 左四月 全書 有多福今君侯位尊勢重而懷德者鮮畏威者衆殆 上輅告之曰元凱輔舜周公佐周皆以和惠識恭享 道義配禍福故元亨而必利貞也〇易雖主卜筮然 公可至青蠅可驅也後二人皆坐事該夷按輅以易 非小心永福之道顧君侯衰多益寡非禮弗履則三 不效告晉何晏聞管輅明易數請與論易鄧颺在坐 以道義配禍福與他術數書不同所以為經也故無 卦當至三公不又問連夢青蠅數十來集鼻

2 1.10 mg 211. 虚浮之世而有如此等人物亦豪傑之士哉愚當謂 善易者不言易也斯盖真知易之廣大而悉備隨時 殿又嘗問輅曰君自謂善易而語不及易何也輅曰 則能凼其吉愚故錄輅之言以正易道之門户也○ 上有天下有地中有人天有時地有利人有為人為 隨處隨物無往而不在不可以指摘而言也何也 之功用亦大矣人為之善者或能吉其凶其不善者 易經蒙引

數名而其言如此是知以道義配禍福者矣當老此

多定四库全書 一 易以言乎遠則不禦以言乎適則靜而正以言乎天 **省一言及易也程子曰易學後來曾子子夏煞曾到** 則何往而非易故邵子曰孟子善用易而七篇中未 地之間則備矣學者但能任理以應事動靜不失時 終不可說是保得元亨盖元亨只是許他去做此事 言無所阻礙而已未見有成功處有何可保語錄有 及易學者於此可以加思索工夫矣本義所謂保其 上面然曾子子夏之言傳於後世者亦未喾有一言 卷一上

という。日 だけっ 〇開物成務之精意 或未定之說也〇此聖人所以作易教人卜筮而可 以開物成務之精意專指文王繁解言不煎伏義言 知其大通却守其至正以俟之之説此句恐有誤字 如初占得乾時知其元亨且利貞此是開物也從此 大傳回聖人之情見予辭要之文王之辭亦所以發 伏羲之藴也 文勢是如此理亦是如此看 精意二字正指卦辭 易經蒙引

多定四庫全書 去做事既元亨又利於貞便是成務矣〇或謂開物 其說他卦有專言利貞者是無以開物矣又有專言 元亨者是無以成務矣只看大傳所謂開物成務者 只是要人如坤禄至如蒙蠱等卦則又須反其象此 語意如何○乾卦卦辭只是要人如乾禄坤卦卦辭 以元亨言成務以利貞言此說新巧理則不通必若 有随時而順之之義有隨時而制之之義易道只是 >時則有此二義在學者細察之○或謂伏羲之時 卷一上

Walter State | | 象以斷吉內時在聖人亦須有箇法則處之不是人 之前全無文字可憑恐終只是觀象以斷吉內回觀 之象占者必如其大通而又能如其至正則善矣豈 則吉占應違其象則吉占反如乾道有大通而至正 分上事先儒此說恐猶久平實也〇問聖人未繫辭 不亦明白耶然民不可使知之如上所云要是聖賢 有畫無文只是使天下之人觀其象而已能如象馬 人著他自觀象以斷吉卤也洪範七稽疑曰擇建立 易經案引

多定四库全書 意必擇是人而建立之然後使之卜筮為人斷吉占 得已於繁解也今雖有卦爻辭而筮得之者往往 能傳養龜之意者亦不可多得是以後世聖人終不 與所問之事全不相應者將如之何看來神而明存 也豈謂古者民淳但觀象者盡能知吉內耶然求其 天地之明卜筮者亦必至公無私而後能傳蓍龜之 卜筮人乃命卜筮而傳曰蓍龜者至公無私故能紹 乎其人稍須觀象以通其變也○先儒曾有因日食 有

たこり声 Asta **亨員吉利涉大川大有卦解所謂元亨者皆無所預** 卦录辭此二卦解將何以斷此占乎渠未得其意只 矣然以愚意推之彼因日食而盆鬼神若只告以日 以卦象求之謂上體離日為坎月所變是日為月所 不動唯上離變為坎筮法三爻變者當占本卦及之 而筮者得大有之需大有乾下離上需乾下坎上乾 食之故如此則萬古日食之故皆然鬼神徒以此告 掩日食之象也自以為得之而需卦解所謂有孚光 易經業引

多分正是 有電 為月所掩是君德為陰邪所敬而失其明也此須人 響無有遠近幽深遂知來物者也大抵盈天地問無 夷是謂利涉予大川也大川既涉大難既平則復為 亨而外又事事以正則古矣由是天災可舜世難可 之於時事何所關耶於其人何所發耶盖鬼神所告 大有之元亨矣兹豈無預於卦辭耶信所謂受命如 主修德以弭之而修徳之道必如需之内有孚而光 之意殆謂上離為日居象也令離變為坎天上之日

父とうりる シエ 疾而速不行而至斷亦非偶然者〇外於卜筮之除 處無陰陽二氣陰陽之良知即其靈也有感必通不 石以杖於土上畫一字令相之石思曰土上加一成 王字殆非凡人耶疑信問今再出一字高宗乃作問 字筆勢兩直飛開石曰左看是君字右看是君字非 命相之其上半體墨重石口春頭太重壓日無光時 似乎實有神司之者當聞宋高宗微行遇善卜者謝 主上莫此術矣遂拜伏帝歸召而官之一日寓春字 易經蒙引

多定匹庫全書 所運也有其誠則有其神矣〇參義曰乾之為卦至 子斷非偶然也凡今上筮每每有奇中者實皆神之 大矣而其占辭之畧何也曰辭之畧者此其所以為 皮姓石竟終貶听如此者豈非神運其筆動中肯於 更今相石字曰逢皮則破逢卒則碎盖押石之卒即 已發恨之求其罪竄遠州道遇一女子名能拆字卜 秦槍專權秦字春頭也日君象也槍聞其言以為為 石書謝字令相口不過一行士再是寸言中立身也

ここり直 とこう 者矣有曰利難貞者矣而乾獨曰利貞則無往而不 觀一易卦爻中凡貞則吉不貞則凶貞則利不貞則 所謂一言以蔽之者也凡時字尤切然貞則時矣試 曰某事事者矣而乾乃獨曰元亨則無往而不大亨 大也 諸卦之言事也有曰元者矣有曰小事者矣有 之一字乃六十四卦三百八十四交之樞紐也夫子 利於正也非元亨利貞字大乃乾字大也〇愚謂貞 也諸卦之言貞也有曰利某事貞者矣有曰小利貞 易粗索引 Ī

多庆四月全書 〇凡畫卦者自下而上 初九潛龍勿用 畫卦自下而上不只是作易聖人然也凡衆人占卦 者之畫卦皆然其自下而上則所以象氣之消息及 得 者雖無不貞字理則自不貞中來也學易者要煩識 不利貞則凶害反為古利不貞則古利反為凶害又 凡言吉利者雖無貞字理則自貞中來也凡言內害

. Ja Jonat Letter ○陽數九為老七為少 乾自姤而遯而否以至於坤此其象之至著者也 者以之更看十二月卦圖陽自復而臨而泰以至於 參天雨地而倚數○凡數之始只是三與二而已七 物之生生也盖天地之間只有氣與形二者而已如 主着策言然其數之所由起則實自造化來也故曰 而長自早而至髙可見其形亦自下而上也故畫卦 并泉先温之類可見氣實自下而上也萬物皆以漸 易維蒙引

多好四庫全書 き愛而少不愛 十六豈有一毫謬亂哉 其數成於六故雪花便六出以此見雨類亦是六但 八卦次二十四氣箇箇如此鯉魚之背脊鱗六六三 以其融液不凝結不得而證耳如龜之文中五行次 有不可易者故九六七八等字最重且河圖水居止 人九六皆從三二而起所謂三三為九二三為六兩 一三則為七兩三一二則為八〇陰陽象數次然

寒到極處然後變為暑暑到極處然後變為寒亦老 到透時便須謝落人到老時便有死期矣自造化言 天下之物凡至變處皆是老者其未老不變也花開 而變也畫到晡時老也乃變而夜夜到五更時老也 七九皆陽數六八皆陰數陽主進九者進之極也故 乃變而畫〇易占其變故謂陽爻為九不為七也○ 九為老陽陰主退六者退之極也故六為老陰○問 一三四五皆數也而獨用六七八九何與日河 圖

人の日日本

易經蒙引

金月中居 台書 易中只用六七八九亦造化之自然非人所能為也 獨七則占其七是未當不用七也但逐爻則皆用九 字九六蓍策之變數也〇今占卦如五交皆九一爻 矣○六爻之在圖與書初無變之可言下不得九六 夫一連九為十二連八三連七四連六各為十此豈 本身也數其作用也造化生成萬物皆其作用處故 人之所能為哉人為者斯有室而不合泥而不通者 一二三四為四象之位六七八九為四象之數位其

とこううにこう 畫也因本其所以然作圖於左 龍陽物也 亢 初九初六等字矣今之用初九初六等字以代其本 以用者多也八六故此周公本就各交係辭因奇 有 各百九十二其畫相類無以別也故姑以初九等字 為則若得寬布六畫而每畫下繫之以辭則亦不 悔能 利見大人 飛龍在天 或 淵无咎在 易經蒙引 利見大人 千六 Ŋ 酒 觓 龍

多片四月全書 龍統陽之物也故極其輕清而能變化純乾之陽自 尊而得此爻亦或時當主靜或事當謹察也○周公| 龍勿用此久在士之木仕者得之則當隐約以待時 與他卦不同盖龍物之靈變不可測者也〇初九潜 之繁爻辭或取爻德或取爻位又或取本卦之時與 有所往在尚質得之則宜深藏而不市若以天子之 在仕者得之亦當隐身而退避在庶民得之則不利 本久時位又或魚取應久或有取所移所乗之久有

安於程傳之成說也〇邵子平日欲把一部易數傳 數端〇或曰程子言爻才而子言交德何也曰程子 **無取來應與時位煎全者有僅煎其一二節者又有** 體養者易之用缺一非易也故朱子之學易不敢只 占二字盡著卦之始終矣象在卦占以着卦者易之 久亦有爻之德矣德字則煎得才字○易本義立象 於卦亦言卦才朱子本義改稱卦德夫卦有卦之德 一爻為衆爻之主者則煎及衆爻大縣取義不出此

大ALDER ELET NUMBER

○潜龍勿用周公所繋之辭 與二程二程全不問他邻子亦不曾與他說所以伊 明夷六五箕子之明夷皆文王後事也故馬融陸績 别為之註而自名曰本義便見程傳之說未為本義 矣本義字字皆從畫上味出亦多本之乳氏也 小註乳氏曰爻辭 多文王後事升卦六五享於歧山 理來解說朱子服其理到但以其未得易之本音故 川後來作易傳於象數上畧了只據胸中所得之義

重月四月 百書

等皆以為爻辭出於周公〇大抵非窮理盡性以至 務此文王之後繫辭者後世所以必其為周公也敷 口易之與也其當殷之末世周之盛德耶當文王與 融陸續等以為爻辭出於周公不知馬融陸績之說 然在當時未必周公之外更無此心胸者〇令據馬 果何所據又按大傳曰於稽其類其東世之意耶又 於命者不敢緊易雖有謬為之亦不足以開物而成 紂之事耶緊皆是疑辭也而本文則斷歸文王盖別

火っしり 日かり

易經蒙引

迁

天下之人若占得交者不知何所取决乎文王獨不 繁直候周公後日來足成之且周公未繁久辭之前 臆說者多矣况其本文亦曰其囚羑里盖益易之八 卦為六十四卦盖之一字亦似未敢賢言也且其益 有據也或日亦只是據史記云耳然史記出於診傳 **岩以理度之文王既繁了卦群不應獨缺了文群不** 所以疑其出於文王者盖在自我西郊之一句上來 卦為六十四卦之說今亦不之憑矣○或謂孔子

欠己の年とらし 〇九二見龍在由利見大人 體之中則中也中則無不正矣盖以九居二亦非正 **到健中正以體而言則倒也煎用而言則健也居下** 然以為文辭亦文王所繫則箕子明夷之類有不通 文王周公之所作其亦聖人之徒也 矣王續所傳尚欠分晚也○易經卦爻辭雖未必是 王繋解不言其繫卦解似是連及解俱歸諸文王者 為慮及此是可疑也○ 唐王績著負苓者傳以為文 見無蒙引

而言離隐以出潜之義言〇澤及於物物所利見大 出潜離隐亦從二字上看二是位也〇出潜承潜龍 健中正云倒健從九字上看中正從二字上看下句 也但純乾之德與他卦不同故朱子獨自主張日凱 雲雨之被於物者矣○劉健中正以德言出潜離隐 以時言此之所謂劉健中正即文言所謂龍德也此 物物必利見之此理勢之自然也如龍既見則亦有 人不出則已出則澤必及物澤不及物則已澤既及

多分以屋 有電

者岩占得此爻便自以其身當之也故自為一 賓〇謂交為主而占者為賓也相字輕不要交互說 中用相字多如此如鼎九二本義曰陰陽相求而非 文言正中全不同〇凡大人皆是德位魚全之稱 之所謂出潜離隐即文言所謂正中也此之中正與 之事備矣故亦謂之大人○此以爻與占者相為主 雖未得位而大人之德已著所謂居仁由義大 一主一賓之相對便自有相交之義非若他交占 例易

久こりらいまう

易經蒙引

金片四月白書 語類文言九二條有曰九二却恰好其化己能及人 卒老於行者安得天下文明而為見龍也○按朱子 天下文明非在大臣之位則不能如乳益畢竟皆是 得澤及於物而為物所利見乎其曰九二未得大人 正則相陷於惡而為響矣按此文本只是初求二二 見龍在田還是伊傅之傳不可指孔孟乳孟當時安 之位者言未得在上之位如九五耳其實德施普也 未當求初也而本義亦曰相求相字之義可識矣○

九三君子終日乾乾夕惕若厲无谷 疑之地言 居下卦之上位己高了只得乾乾惕属恐懼此便是 矣又正是臣位所以處之而安○其下文入云九三 白不相妨盖一則主得位而及物言一則主居乎危 之事正為危地而當惕厲時也似與九二伊傳之說 伊周地位盖以伊周當時實居百僚之上而攝天子 夕字對終日言終日只是畫也夕是日沒之候○乾

久已可自 Ax5

見經常引

圭

地也○乃危地也或專指居下之上看來亦帶上 乾之義亦健也自强不息之意不然則顏隨放弛矣 句盖居下之上本當有危然非重剛不中以居之未 謂處乎憂患之域而行乎利害之途者也故曰乃危 謂赫赫即尹民具;爾瞻有國者不可以不慎者也所 用其劉者又不當也〇居下之上則有重責在身所 故繼之曰夕惕若言終日乾乾雖至夕其心猶不放 下也〇重劉不中重劉本是過劉之資不中則所以

金月四月 有世

火毛四車全售—— 厲之心且性體到健又有乾乾惕厲之象故周公本 厲之厲與爻辭 厲字死活不同故語 録云厲无咎是 成其為危也○厲无咎既无咎則不厲矣○本義惕 其象以戒占者曰云 其无谷也○重剛不中以取危者此九三也性體剖 行之於身措之於事者必以其道而不敢肆矣信乎 九三重倒不中居下之上乃危地也既當懷乾乾惕 句 易經蒙引 云〇終日乾乾夕惕若則所以

地則終於不危矣此純是占然亦自有象在故本義 乾惕厲亦此人也○此文大意謂人能以危道處危 推出性體到健有能乾乾惕厲之象云所謂凡言吉 學為善卒為晉名臣此可見過到不中亦此人也乾 子為三害處乃入山射殺猛獸投水斬蛟自厲志好 健能乾乾惕属者亦此九三也如晉周處膂力絕人 何樂之有曰三害云何曰南山白額虎長橋下蛟并 不修細行嘗問父老曰今蔵豐人樂否曰三害不除

金罗巴尼

1774

たこうしたこう 理也〇一 為危地然據朱子語類九二條云九三居下之上位 往得中也海剛來而不窮之類是也故三居下之上 利者雖無貞字在然理却在貞中來者此類是也○ 已高了所以只得憂懼則此說又不合矣大抵舊說 此而專謂九六主變為爻也○乾以惕厲无咎震以 恐懼致福盖危者使平易者使傾易之道也不易之 九陽爻三陽位然七亦陽爻八亦陰爻也不可遂以 說易中之文義以得中為安如蹇利西南 易經蒙引

多好匹原在書 為得地不窮謂不危也〇雲奉謂六爻惟三四為人 還就性體上說為是如塞之罰得中也與之罰來而 為正且合此卦位有隐觸之義〇就九三重倒不中 位故言无咎不思易中言无咎者何限豈皆以人位 不窮都是就性體上說他有得安之理固非以得中 取耶又不可謂惟乾卦分天地人位也〇先儒又謂 以此卦九四觀之四亦人位也而曰或躍在淵躍 九三人位非龍之可據故言君子此又不通之論也

大己只事在馬 九四或雖在淵 豈可為典要哉 文皆言剥於六五則不拘又如坤卦純陰而六龍戰 就人事上直說至四五上有可象者則又象以躍飛 非龍而何以九三九五言之曰利見大人亦非 九何妨如蒙卦六爻皆言蒙至六三則不拘剥卦 也盖聖人下筆如化工因物付形如初可象龍之 可象龍之見至三之場於龍有難於取象者則 易經蒙引

或者疑而未定之辭此一句最難看或說是就繫交 矣之意 聖人而言非也疑而未定者四也四自或聖人乃從 本義龍之在是若下於田或雖而起則向乎天矣龍 西业方但可種五穀之地皆謂之田不若南方人指 之者疑之也故无咎豈不是九四自疑如云吾將仕 而或之耳謂之或雖猶云欲雖故文言曰故或之或 一躍即升天得水故也若在田則勢反有難者

多分四個人

とこう 日本なら 其勢已定謂之躍則其勢方與故本義云或雖而 夫四居二之上 今二日在田四日在 淵淵反下於田 鳥岩在小天井裡便難以騰身此雖非所以論龍然 之不可泥田與淵〇雖本是起或躍則未便起也〇 理亦彷彿是如此〇二四之髙下當於見躍二字別 有水種稻者為田此此田縱有水亦甚淺如今大禽 田據躍與見言則躍淵為高於在田矣蓋謂之見則 不稱其位之髙下何也曰據田與淵言則淵若下於 易經蒙引 ī

多定四月至書 故口重在或字九陽志於進四陰則不果於進居上 字則在湖乃潜矣其曰或躍在 淵即是或雖於淵耳 進退未定之時或字上都有了在字宜疑看若泥在 起則向乎天矣〇此爻當重在或字上在淵猶云於 可進居上之下則疑於未可進故曰改革之際進退 淵耳雲奉謂或者審於進在者安於退此恐未然盖 未定之時也○九陽四陰本是能疑之人居上之下 又是可疑之地下文所謂改革之際進退未定之時 卷一上

こうう 九五飛龍在天利見大人 進或後時而不為又不免於失時皆咎也 亦須藨此意不可專尿居上之下說若不是九陽四 乾爻至九五盛之極也善之至矣至此宜為亢矣日 陰則雖 當疑而不能疑矣以此證之九三爻為危地 中則畏月盈則蝕自人家言之充之子不肖舜之子 ○人惟進退不隨時故或先時而有為則不免於躁 也亦當熏重劉不中而不專承以居下之上說無疑 7:LI 易經蒙引

多定匹庫全書-用九見羣龍无首吉 上九九龍有悔 謂易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能屈往 各生乎動故本爻看箇悔字悔是動處悔也○蔡澤 陽極於此進之極也極則變矣故動光有悔吉占悔 印其庶幾乎非茍知之者 而不能自反者也亦善言易矣澤相秦數日而歸 亦不肖亦盛極而哀也 卷一上 相

用九以此卦紙陽而居首故於此發之而必級之六 義下箇因字 字似當指六爻皆九者言况其解云見犀龍无首吉 愚竊有疑盖據周公於乾六爻之後方著出用儿二 爻之後者盖道其所以然而總尿之也○此爻本義 見羣龍无首吉是此卦六爻皆用九者之占辭故本 據朱子本義謂用九是諸卦百九十二陽爻之通例 分明是説六爻皆用九者道理矣入據孔子泉

人工可与 在

易經蒙引

=+

多りでんという 明是六爻皆用九者言故於用九二字上看得有見 乃級之以用九者總六久之變也而本義之意不然 皆用九者一句○愚謂自初九至上九久之變也末 及文言傳節節皆是主六文用九者言但本義不主 **摩龍元首之象如初九之潜龍勿用四字無一字不** 姑闕此疑○愚謂用九二字級在初九至上九之後 此說○若依朱子之說則於用九之下又當添六文 自初九二字出也九二之見龍在田利見大人亦無

見羣龍无首亦可見矣本義若要明通何盍於初九 辭實是氣勢隔越况象傳及文言悉以用九二字當 龍如此立象見其本凹而能用柔也〇見字與見豕 之下明之是亦可疑○見奉龍无首此語最有斟酌 負塗者畧同彷佛之辭無是實事 不言无首不見其為麼若只言无首又不見其本為 陽文之通例却又因繫以此卦六久皆變者之占 字不自九二二字出也今以用九為諸卦百九十

とくいうこれ とはっ

易經蒙引

多定匹库全書 ○一三三 敢争先循分守安進退之類坤之桑也至於犯頗敢 朱子作張魏公行狀末述其所論劉柔之義曰君道 其動也用劉故坤 主到而其動也用柔故乾動則為坤矣臣道主柔而 姓虚心取善舍已從人其動莫非柔矣不敢倡始 必安社稷必服四夷乾之劉也至於禮臣下恤百 而能柔吉之道也 捐軀盡節可殺而不可辱可用而不可使為太義 動則為乾矣夫必遠好色必去 卷一上 13. 不

という見かかり **彖口大哉乾元** 甚大也故備錄之 **到柔之中而究其所以用則六十四卦三百八十四** 坤用六變而為陽之類亦有相發明者且其所關涉 不足以言易也愚按此說本乾用九之到而能柔及 托狐等命正色立朝其動莫非到矣善觀易者心觀 爻或得或失或古或由皆可以類推不知劉柔之用 本義云象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之 易經蒙引 幸九

多定四月全書 易經自經傳自傳元不相混但未得見古易元本耳 字不用即附其下云此專以天道明乾義,又析 元亨 易上經四字例乃附其下云表即文王所繫之辭傳 辭也後凡言傳者做此此數句須安頓在何處且本 起書口大哉乾元萬物資始乃統天而去了录曰二 者乳子所以釋經之群也後凡言傳者放此然後提 文初無傳字本義何以如此云 以意義度之比數處大抵當先立家上傳三字如周 云讀者當思之盖古

こうう たたう 彖曰象曰字全不可晓豕本指文王所繫之卦解 盖自國初諸老収大全時偶失權度而學者至今多 利貞為四德以發明之云云其象傳亦當如此例且 曰何也此今易之所以失而古易之所以不可不復 不知有古易矣主司以此而搭題士子依之而綴文 所繫之爻辭令乃於孔子所釋爻辭之上加之以象 乃於孔子所釋卦辭之上加之以彖曰象本指周公 也愚 寄竊謂易經大全及今所刊行本義俱欠更張 易經蒙引

多炭匹庫全書 ○录象字解 录象二字之義 令之解者皆曰录斷也象像也相承 殊末安也 音彖字註曰豕走悦也盖豕走而悦則頭昂唇仰而 必察况大易卦爻解所以立名之義乎愚皆考之直 有别説明訓亦作大義所謂故旨畧之然古人通言 律不復究其所以然以為如此解過亦可已矣縱 刺鋒監有開舒發揚之意又韻學集成及兩推所

獸內皆有分數又曰象以十二種內配十二辰膽不 次断 悉備而不可為典要象其近也矣聖人取其字以明 附肝隨月在諸內問則其為物固亦近於得天地之 固無所不盡也故曰知者觀其暴辭則思過半矣聖 解與此畧同皆有開舒發楊而無藏匿之意夫卦辭 全氣者而又有與時偕行之義馬文言其變且廣大 人以承名之豈徒然哉象之為物本草言其身備百 一卦之吉西其所以發揚卦藴而開示乎人者

大己日奉 在

易經蒙引

里

獸名亦不可也故獨筆所疑以俟後之人可否之其 卦爻辭於數干萬字中獨摘此二字以為之名且兩 義用之正猶录辭以斷一卦之吉去後人因解录為 而云爾如能字本亦獸名也能多才力後人因以才 曰彖斷也象像也此意固未大失但乃後人衍其義 之愚合亦未敢必其然然二字實皆獸名聖人之繫 交解者又安知其意不出於此乎此兩義前人既畧 ,類謂其全無所取不可也謂其不知二字之為

金月日月月日

大三日日本 大哉乾元萬物資始乃統天 录者材也亦遂以材字為 成之正義于而或者不察 也只著箇也者字便覺活法矣非正解其義也如曰 斷也若孔子所謂象也者像也又言象也者像此者 也又古人有以橋机名史者橋机亦獸名也後人有 又謬以孔子像也之言藉口愚故未敢和同以為是 以元龜名書曰元龜亦五類也此與永象二字取義 之意何異然則表象之說未可忽也

易經蒙引

4

多片四月全書 盖乾之所以為乾者四德而已矣乾天之性情性情 〇德字切而約道字虚而廣此專以天道明乾義味 謂天徳大抵天道對地道等言天徳只是乾本身言 此專以天道明乾義又曰天德之始終何謂天道何 配乾耳〇日專者乾一字所該尚廣天特其成形之 此句意可見录傳統主天道其言聖人四德特用以 大者又析元亨利貞為四德以發明之此之字指乾 **小外乎四德之序若不指乾則是謂乳子以四德發**

人二丁草在方 貞者健之守也故只以人事言則為安於正以也德 也各正而固也循坤之安貞本義云安者順之為也 明占辭四字之意矣似不相涉一説此四字雖以四 元大也始也 言則為安而且 貞其理固自相融通也 正就天之四德言則為大始也亨嘉也物欲得其宜 其義則歸於同但就人事之占言則為大亨而利於 德言然於所謂元大也亨通也利宜也貞正而固也 易輕蒙引 四十

萬物資始 H 字只訓大者以本文原無始字義也此以有萬物資 始者元也元自是天德○請問天德之元在何處而 非以萬物之始處當元始者物之始也物之所資以 始一句故煎言之抑乾元之大亦於萬物資始處見 然之理是如此有生之後當然之序亦如此表解元 天地問物凡大者皆為始始者便自大有生之初自

多片四月月

シスへつりるけんける 過只是應天之時而行耳今只以一 甚妙盖天之四德點運於冥漠之間而萬物之所以 萬物則從何處而資之以為始耶曰此問甚善此理 和之氣渾淪全具而所以為來日之元亨利貞者悉 已該載於其中而無遺矣其來日之元亨利貞者不 為元亨利貞者惟其機之所動耳所以然者以物物 各具一太極盖自其向日成始之時其陰陽會合冲 點生意即便是天德之所在機之所伏也故其機 易經蒙引 粒栗言之各有 四十四

-而實之成無他也氣候所至而物隨之物固莫之能 謂動靜無端陰陽無始之妙道也哉〇天之四德帝 當有時而息矣豈所謂天道無心而成化也哉豈所 通而無問然者也不然天雖不物物而雕之亦當一 為也而天亦莫之為也總是體統一元之氣流行貫 發動之時一段滋温之氣是得於乾之元至其露生 之時則得於乾之事既而得其利而向於實得其自 而取之而天亦當一一而應之而造化亦勞矣亦

金片四月 有書

卷一上

乃統天 出乎震云也萬物之生長以藏萬物隨帝以出 為冬明年又復從春起處渾然只是一箇發生之氣 性理大全四時篇朱子曰天地只是一箇春氣發生 之謂也故論天之四德往往於物上觀之 之不見其首隨之不見其後此即所謂四德之循環 此可見元之統天〇張子曰乾之四德終始萬物延 之初為春氣長得過便為夏以敏便為秋消縮盡便

人のうられたか

易經蒙引

华五

多分四月 白書 而無問者也其曰元統天者亦曰就動之端而言耳 要就氣上看也得有是氣則理便具愚按所謂未 段理便在氣中若是說時則有那未涉於氣底四德 〇人朱子曰元亨利貞理也有此四段氣也有此四 統天矣〇資始者偏言之元也統天者專言之元也 於氣底四德終表可曉耳一箇四德豈容分理氣雨 乃統天天之所以為天者四德而已矣統四德即是 姑記所疑

雲行雨施品物流形 咸亨始之品物咸章類指植物聖人直以植物言亨 資始此即改萬物為品物用字信不茍矣坤之品物 該品物只是植物指百果草木也若飛潜蠢動之類 **豈少皆雲行雨施然後流其形耶且上句方言萬物** 辞品物與萬物不同言萬物則飛潜動植之類無不 見雲行雨施一句猶下段乾道變化皆喚起下文之 不必依誠竊氣亨形亨說乾之亨只在品物流形上

大門可臣 から

易經蒙引

罕六

多分四月至 者指其最易見者以示人耳學易者尚當推類以盡 内面乾德之亨的道理在雖有雲雨之施潤亦無從 其餘〇品物之所以流形者乾之亨也當依萬物資 觀之向者乾元資始之時僅有其氣而猶未有其形 而流其形矣〇品物流形謂乾之亨何如曰自品物 始例看其口雲行雨施猶是在外可見者若不得那 坤元資生之時始有形而猶未流其形也至是則 物得雲雨之滋潤莫不暢然各流其形而生生不 卷一上 次已四車全書 續出來故口流形也〇凡言流者俱是流行不滞之 有生生不己之意品物露出形質便從此進進生去 是氣到這裏方有形却又在資生之後資生者胚胎 意此即是亨通處〇形字對氣字而言資始時還只 如一枝草既有箇芽便發枝發葉抽心抽萼自然續 已出出不窮矣此可見乾之亨也流字下得最不茍 神氣風霆也品物流形猶所謂底物露生也 於中流形者呈露於外〇寒議曰雲行雨施猶所謂 易趣蒙引

大明終始六位時成時來六龍以御天 生だした とこ 朱子下此二句明孔子之所以以終字居始字之 窮者亦時馬而已耳此一節之大古也 得卦之六位始於初而終於上者亦時馬而已耳至 不終則無始不貞則無以為元也 於時無六龍以御天則其潜見惕躍飛亢應變而不 之四德終而復始一時馬而已耳六位時成則是見 此條時之一字最重盖大明終始是聖人洞知得乾

無不晚畅到底無一之或遺非專止是晚得天之四 皆是故不曰天道而曰乾道聖人則於天地間此理 者良有以也○大明乾道之終始乾道不止謂天也 徳循環而已也○或曰但只大明天道之終始則其 箇箇都是見成的全無假些兒尋魇之功此理最 餘皆不外乎此理矣此說亦通終不如前說之周聖 凡萬物皆有箇終始其中便有箇四德此理天地問 人大明予乾道之終始則見此六位其為潜為見等 見理蒙川

敏定四库全書 專主乾卦六位既只是乾卦六位便有潜見惕躍飛 聖人之手其實非聖人能為之時也然此六位似當 位時乘一說未說到潜見惕躍飛亢處且據位說初 要信得及〇六位時成可就潜見惕躍飛亢字出盖 二三四五上皆有自然之次第一定之早高雖假於 亦縣作好者盖聖人之所乗便為亢而不亢也〇六 已有潜見惕躍飛亢之名矣亢雖有悔合犀龍而言 潜見等字正從位上說不繫於九字孔子作录傳時

こうしここ 時成一 乾卦言則為六位故小註云初九至九二之半為元 當曰六龍成者六位自成乗者聖人乗之初位在下 **亢之義在矣盖就時成言則當口六位就時乗言則** 為惕云云是皆自然而成者也故曰六位時成六位 便當為潜二既出潜便當為見三既居下之上便當 九二之半至九三所謂亨也九四至九五之半為利 九五之半至上九所謂負也似不可非且朱子又曰 說乾卦所以象乾道以乾道言則為四德以 易经装引 乳儿

多定匹庫全書 其可君乎如繁解傳於六文之動三極之道也本義 猶主此説則此義人所未易晚者當以入之本義矣 獨任己見愚謂此說終是可疑朱子著本義時若果 而不窮也朱子主四德言亦明矣此更宜詳之不可 六文之時以當天運而四德之所以 終而復始應變 潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也又曰乘此 無此意盖前説特一時之論耳义按朱子語類述 明為初二為地三四為人五上為天而今本義寂

とこり直という 皆分註書之盖記者笺解之詞義可見其非朱子之 是六者之時出耳既曰以時而出則或有終日是潛 定説也今大全刻本却將此分註之言混刻在上了 而利利而負負而復元也若聖人之時乗六龍以御 行者亦尚可疑盖乾道四德固是流行者元而亨亨 ○又按朱子小註謂潜見飛躍之以時皆四德之流 而不見者或見而居潛之先者亦有終日是惕而 天豈必皆潜而後見見而後惕惕而後躍哉不過只 易經蒙引 平

飛九之時出耳非必謂始潜次見次惕又次以躍飛 義謂之乗者因龍字生也御者如御車之御故曰以 是也岩細求之則當天運之說更是也他義與本義 見進退遲速之在我耳〇時乘六龍只是潜見惕躍 故愚意其出於傳錄者之誤也惟時之一字則是正 躍者或躍乃居惕之先者豈得枸於四德之流行哉 不合〇朱子當天運之說正與所謂潜見惕躍皆四 **亢也小註當天運之說不必用他當御天二字意則**

多分四月 有電

字〇凡御車亦以行夫車也御以行之也車無御者 道在其所御也明其能行天道也不可以行字當御 運若依當天運之說則天字與天道之天及御天之 德之流行者同是一起議論如本義自精當矣〇乘 便是天聖人非天其道則天也〇 行天道乃能當天 天俱不同矣須察識之〇此天道與上文乾道不同 此六陽以行天道天道自聖人而行也○所謂聖人 上文乾道是造化的此天道是聖人的〇御天者天

火已日年 在馬

易經察引

莫行也○聖人之三亨只在時乘六龍以御天一句 是也時亢而不與之俱亢則如堯禪舜舜禪禹之時 防處便是時惕而惕或事有應機而發因時而動處 **極澤以及物便是時見而見至於兢兢業業思患預** 便是時躍而躍時飛而飛則如開明堂受朝賀之時 位然亦有時當謹密處此便是時潜而潜或時子布 上此六龍全是說有位聖人事蓋聖人雖在天子之 凡島而不危滿而不益處皆是也此便是時來六

多月にたる

書曰仲尼能盡三才之道者以其行無轍迹也〇乗 身常偶馭乎乾之六龍而乾之六龍則常出沒於聖 龍乗六龍便是御天夫謂之乗龍御天則是聖人 龍御天只是時中堯舜所謂允執厥中也○本義上 道字也各有攸當又如坤卦本義上云柔順利貞坤 言乾道者起下文卦字及避下文天道字也下言行 天道不口乾道者天道自聖人身上言又避上文乾 人之一身矣此當想其變化無迹之妙處皇極經世 易經蒙引

人二可声 公方

多好四月全書 卦三百八十四爻周流於宇宙之間足以供斯人之 說似無害但終不稳盖六交發揮旁通情也惟乾為 然他卦六爻豈足以周聖人之用哉〇非但六十四 則當曰六龍〇一説六位時成泛指易六虚言時乗 也〇就卦言只可謂之六位就聖人之來而用之言 之德也下云安而且貞地之德也各就本文取字用 用而不窮只此乾之六龍亦無一日不周流於天 六龍專指乾六畫言三百八十四爻只是一時字此

○此聖人之元亨也 萬物資始而品物流形者若曰各得其所而咸寧則 聖人時乘六龍以御天則天下之人亦成有生意如 而天下之人隨其位分之尊甲大小用之皆無少有 之時天下之人各得其所而咸寧則是聖人功業之 未也但要見元亨是聖人的不是天下的岩到利貞 不能有外於此也惟神而明之存乎其人耳 欠缺馬者也乃知聖人之御天以至萬國咸寧者實

次足口事 在雪 · 易煙蒙引

*

位行天道則是達而大行者故以為元亨此說似更 明切然終非正意須細求之〇六合間惟天地與聖 結果成就處故為聖人之利貞也〇一說聖人得天 順 日天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平恒 (為大故乾卦 彖傳 釋四德便以聖人配天道言之 則日日月得天而能久照四時變化而能久成聖 卦則曰天地養萬物聖人養賢以及萬民咸卦則 久於其道而天下化成至於始於節等卦皆然大

乾道變化各正性命保合太和乃利貞 愚意各正保合雖合為乾之利貞然細分之各正者 或泥本義謂乾道變化為利各正保合為貞然則首 出無物猶乾道之變化也亦將以首出無物為聖人 以天地人三才並立聖人則盡人道者也 縣生萬物者天地也祭天地者聖人也易之六位本 也亦將以萬國咸寧止為聖人之貞而不無利意乎 之利乎萬國咸寧猶萬物之各正性命而保合太和

政足四車全書----

易經蒙引

自歩ロノハー 成實理具備隨在各足非即此之保合太和乎且本 利也保合者自也文言本義云利者生物之逐物各 義上云各正者得於有生之初保合者全於已生之 得宜不相妨害非即此之各正性命乎貞者生物之 後謂其只是一時事而不宜分属不可也而本義下 面之所以不分貼利貞者豈非以此二句意已顯故 耶或曰有生之初似非指利時而言盖資始時事也 非也此對下句已生之後言之則亦為有生之初

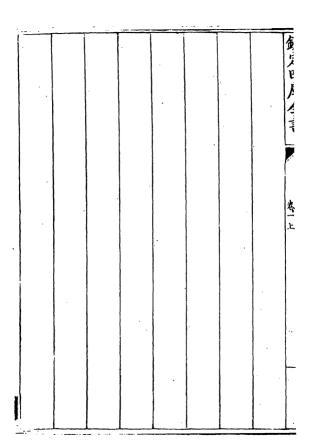
卷一上

大己可追入了! 間夫豈苟哉而本義所謂萬物各得其性命以自全 實未晓得性命以理言而氣在其中太和以氣言而 理在其中者耳大抵從各正言須用性命字從保合 矣正所謂向於實者也○或據先儒謂性命以理言 之性命之後則確乎其有不可移者矣聖筆一字之 言須用太和字而各正必居於保合之先太和必置 而氣在其中太和以氣言而理在其中逐介然謂各 正為得其理保合為全其氣此於理氣之辨陳矣盖 易經蒙引 至

對下句全於已生之後言不得不少有輕重也 是彼元亨時萬物雖已各具生理猶未可遽謂之正 者亦可見其非少了太和二字也 後又曰各得其性命以自全兩箇得字與全字正好 也正者所謂物各得宜不相妨害之意而本義只云 各正性命獨於利貞時言之則須於正字看得重方 本義曰各正者得於有生之初保合者全於已生之 各正者得於有生之初似於正字看得稍輕者以是

多月四月全書

炎定四車全書 保合太和關 性命已各正了不待利貞時也殊不知各正性命正 是成性時節若夫資始流形猶是繼善境界但以與 認全者全其所得者也〇就各正言則曰性命就保 合言則曰太和實非有二也〇或疑自萬物資始時 易經索引 五十六

1	<u></u>	 	 	
次是日本全				
易破蒙引				

.

金グピルノニー 漸變為成與此不同小註亦有兩說只取一說之合 之成此是本義定說若化而裁之謂之變則以化為 以下節利貞者性情也照看〇變者化之漸化者變 如此則於已生之後者又當在保合太和之後耶宜 本義者可也變者化之漸化者變之成如正月初一 **表**一上 始各正也曰

文ピロをという 首出庶物萬國咸寧 成而化也中庸變則化亦是以變為漸以化為成 乾道自變化而萬物各正保合者諺所謂氣候相催 德字只在聖人二字內首出無物正是在上之義中 聖人在上髙出於物則首出庶物一句專以位言其 大學進修録以首出庶物兼德與位而言據本義云 也 日漸漸變至二十九日至二月初一則前正月一月 易經蒙引

をりせんとこう 庸註曰聖人在天子之位則聖人主徳言明矣○聖 然者故云如乾道之變化也豈止權虚位而已哉文 貫之若曰時乘六龍以御天萬國咸寧則聖人之元 字中亦要足此意〇聖人四德須合彖傳兩節意而 ○聖人既首出庶物則便有道化及物矣此理之必 亨利貞昭然矣正所謂得天位行天道而致太平者 人之大寶曰位故首出庶物專以位言所係亦非輕 也〇录傳當以天道為主觀本意於乾之元則日此 卷一上

次だり東全書 貞之義其於聖人四德處則皆只曰言可見录傳之 釋元義於亨則曰此釋乾之亨於利貞則曰以釋利 植物言亦取其易見耳录傳言品物流形正是此意 自有輕重〇录傳釋四徳而以聖人互言者盖即 既成則其根蒂脱落可復種而生矣此猶專就 0徳也○本義云盖嘗統而論之元者物之 物之暢茂利則向於實也貞則實之成也 易經常引

1						1
易經蒙引卷一上			·	. *		ノンソトノー
参引						
上上						
!						是一十
			-		,	
						L
					,	